

பரிவாகுராஹ்மீ
அமிர்தபிந் தூப நிததம்.

நெ-ய.

இஃது

யஜுர்வேதத்தின்

ஓர் சாகையின் இறுதியிலுள்ளது

மூலபாடம் பொழிப்புரை விசேஷவுரைகளுடன்

சிதம்பரம் ப்ரம்மவித்தியா பத்திராதிபரான

பரஸமய பஞ்சானன பண்டித பாஞ்சஜன்ய

ப்ரம்மஸீ

கு. ஸ்ரீ நிவாஸதீ சுவிதரவர்களால்

—:(O):—

வடமொழியிலியற்றப்பட்ட

அமிர்தபிந் தூப நிஷத்பிரகாசம்.

என்றவியாக்யா னத்திற்கிணங்க

அவர்களாலேயே தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு

தமிழ்

(நடுக்காவேரி) ஸ்ரீ ஜ. ச. சீருயந்திரசாலையில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது

இதன் விலை ரூ. 0-3-0

1955

சுழி உவ்வியவந் ஷுஅவநாநுக் குணிகா |

— (*) —

வவந்	வ்யூஷம்	வவந்
இவகாஹிவிவியவ்வொகூழ்	க	க
இநவனவெநுஷபூணாழ்	உ	க
பவகாநிவிடிஷயவஸூராவூ	"	கக
நிரவவவியவயவஸூ	க	எ
காவவெவநிரொகவயூ	ச	கஉ
வெநவவியைநவநவவியை	ரு	கஅ
வ்வொணாஸவபயெவெயூ	எ	க
கவெவ.நிஷவ்வ.ஹ	அ	உக
நிவிடிவூஇநவநவ	க	உஉ
நநிநிரவொநவொகவதூ	ய	கஅ
வனகவவவாதுநவவூ	கக	கக
வனகவவவவியவவொகாது	கக	க
வயவவவவயவகரகாஸூ	கச	ய
வயவவவியவகாஸூ	கரு	கச
ஸஸராயாவயவொகவெநவ	கக	கச
ஸஸராயாவயவவவவூ	கஎ	கக
வெவவெவயூவவிகவெவ	கஅ	கக
யூவவவவவவவவவவ	உய	ரு
மவவவெநவவவவவவவ	உக	ரு
வயவதவியவவவ	உஉ	க
ஜாநவெநவவவவவவ	உக	கஉ
வவவவவவவவவவவ	உச	கஉ

சுழி உவ்வியவந் ஷுஅவநாநுக் குணிகா

வவவவ

அமிர்தபிந்தூபரிடத விஷயானுக்கிரமணி.

விஷயம்	பக்கம்	வரி
முகவுரை	1	1
பாராயணபாடல்.	1	1
பேருரையாசம்பம்.	1	1
மனதத்துகம் இரண்டு	1	10
இருவகைமனதின் தொழில்.	1	20
முமுகூகாரியம்.	2	15
அடையவேண்டியமனநிலை.	3	6
மனோலயஸ்வரூபம்.	4	16
மனோலயத்தையறிதல்குறி.	5	22
மனோலயப்பயன்	6	21
மனோலயவுபாயயோகம்.	7	5
பிரதிக்காபாஸதி	7	19
மனோலயாதிஷ்டான நிரூபணம்	8	20
பிரம்மபிராப்தி	9	1
ஆத்மசொரூபநிரூபணம்	9	20
அத்தியாய நிரூபணம்	10	14
ஏகான்மவாதம்	11	11
ஏகான்மவாதேதாபபத்தி	12	9
ஏகான்மவாதத்திருஷ்டாந்தம்	12	27
ஏகனே ஆன்மாவென்பது.	13	5
பிம்பப்பிரதிபிம்பாசங்காநிவிர்த்தி-	14	7
அவச்சேதபகூநிர்ணயம்	15	4
உபாநிபேதநிரூபணம்-	16	12
உபாநிவிவிர்த்திமார்க்கம்.	16	11
பிரணவயோகம்.	17	14
சப்தாஷ்டாநிரூபணம்.	18	19
சப்தபிந்தும்பதார்த்தம்	18	27
பூர்வபகூதகண்டனம்	20	2
வித்யோபசங்காரம்-	20	28
பால்நெய்திருஷ்டாந்தம்	21	26
ஆன்மதரிசனவிதி-	22	9
ஆன்மநவரீதஸகூணம்.	23	10
உபசங்காரம்	24	10
தாத்திரியசங்கிரகம்-	26	1
அரும்பதவிளக்கம்-	27	1
இலக்கணக்கொத்து-	30	1

அமிர்தபிந்தூபரிடத விஷயானுக்கிரமணி.

முற்றிற்று.

அமிர்தபிந்து உபநிடதத்தின்

முகவுரை

இவ்வமிர்தபிந்து உபநிடதமென்பது கிருஷ்ணயஜுர் வேதத்தைச் சார்ந்தது. ரிக்குவேதத்தில்தாதபிந்துவும், சாம வேதத்தில்தியானபிந்துவும், இருக்கின்றன. இதே யஜுர்வேதத்தில் தேஜோபிந்து, வென்ற மற்றோர் உபநிடதமுண்டு. அதுவும் இவ்வுபநிடதமும் ஒரே சாகையாதலால் இவற்றின் வேற்றுமையறிவதற்காக இதனை அமிர்த பிந்துவென்று அமிர்தவிசேடணத்தாலும், மற்றவைகளை தேஜஸ் முதலிய விசேஷணங்களாலும், வேற்றுமைப்படுத்திக்காட்டுவது வேதவழக்கம். அமிர்தபிந்து வென்பது விந்துதத்துவத்தை சேஷிக்கச் செய்வதற்கு மனோநக்கிரஹமேவாமோபாயமென்று நிரூபிக்கத்துடங்கி; அமனஸ்கமென்றதான ஏகராஜயோகத்தை ஒருவாறு சுருக்கிக்காட்டுகின்றது. இவ்வுபநிடதங்கள் எல்லாம் விந்து தத்துவத்தைப் பற்றி நிரூபிக்கின்றனவாதலின், பிந்து உபநிடதமென்பது இவற்றிற் கமைந்த பொதுப்பெயர். இதன் பிரஸ்தாபம் ஸ்காந்தம் எனத் துமாரசம் ஹிதையில் மலையாசலகண்டத்திற் சேர்ந்த சிவதத்துவசுதாந்தியில் சிறிதுண்டு. உலகத்தில் எல்லாம் மெஞ்ஞானிகள் வழக்கில் மலிந்துகிடக்கூற 'உதவனவதௌஷ்டாணா காரணவ்யபுரோக்யபுரோ' என்ற வசனம் இதனிடத்தேயுள்ளது. ஆகவே இவ்வுபநிடதம் அமனஸ்கதாரகவிதையென அறியற்பாலது. இதன் கண்ணமைந்த விஷயங்கள் ராஜயோகிக்கு மிகவவசியங்கள். ஆதலால் இதனை யோகிகள் பலர் கொண்டுமவர். ஆசிரியர் பரமஹம்ஸசங்கரானந்தயோகிகளும், ஸ்ரீவித்தியா ரண்ணிய முனிவரும், ஸ்ரீநாராயணபட்ட

(உ)

ரும், உபசிஷத்தீரமேந்திரசுவாமிகளும், ஞானசாஸ்வதிக
வாமிகளும், மற்றும் சிலரும், இதற்குச் சிற்றுவாரியும் பேரு
ரையும் இயற்றியுள்ளார். யாமும் அமிர்தபித்ருப்பிரகாசம் என்ற
பெயருடன் இவ்வுபகிடத்திற்கோரநல்லுரை செய்தோமாத
லின், அதனின் குற்றங்களைத்து குணங்கொள்ளும் இயல்
புள்ள பெரியோர் ஏற்று எமக்கு ஆசிகூறுமாறு அவர்களைத்
தை வேண்டுகின்றோம்-

இங்ஙனம்

கிரந்தகர்த்தர்

புராண உயிடுத்

ஸஹநாவது, ஸஹநௌமநகூ, ஸஹவீயபுங்கர
வாவடுஹ, தெஜவியநாவயீ தஜஸூ ரோவியுஷாவடுஹ
ஒம் பரானி ஸரானி ஸரானி:—

[illegible]

வடிபயபா-வடிபாநீயுதநாகாஸஸுதஜீவொநவொ
 வஃ-வடிவதி விபாகாரம். விடிபாரம். வாநிவாநஃ,
 தவெடிவ நஜாநாதி ஸஜாநாதிவநிதகுஸம். ஸஸுஜா
 யாவடுதநெவ கஜிவொயாதிவாஷ்டொ- விவெதஜி
 விடுவெககுகெக ரெவாந-வஸுதி ஸஸுநாக்காரம்வாரம்
 ஸுஹ தவ்விதகூணெயடிக்காரம், தவிதாநக்காரம் யார
 பெடிபுதிவொம்திதாநுநஃ- தெவிடுபடுவெதிதவெடுத-
 ஸுஸுஹ-ஹவாரம்ய யக-ஸஸுஹ-ஹணிநிஷ்டாதம் வாரம்
 ஸுஹாயிமஹதி- மும்பஜிஹஸுடு தெயாவீஜாந விஜா
 ந-தகவாரம்| வொவொதிவயாநயாய்-தகுஜெதும்பஜிஹஸு
 தம்- மவாஜிநெகவணடாநாம் கஜீஸஸுராவெடுக வண-
 தா- கஜீஸவதஸுடுதெஜாநம் வி.மிநஸு- மவாம்பயா
 வுதஜீவவபவியிதிமஹம் ஹதெ ஹதெதவவஸகிவிஜா,
 நம்| ஸதத-ஜிநவியிதவயம் ஜிநொஜிநாஸ-ஹதெத
 ந| ஜாநநெதும் ஸகாயாப வொவொதவஹிவகவாரம்|
 கிஷ்டொநிஸும,ஸாஹம் தஜீஹாஹிதிஸுடுதமு| ஸவ-
 ஹதாயிவாஸம்ய யகுகெதஷ-வஸதகுதி| ஸவ-டாந-
 மூரஹகெகநதகிஸுடுஹம் 'வாஸ-டுடிவஸுடிஸுடுஹம்வா
 ஸ-டுடிவ உதகு-வநிஷக ||

ஸஹநாவவதிதிஸாம்திஃ|

உதகுஜிதவ்விதவநிஷகஜோவா ||

அமிர்தபிந்தூபநிடதப் பிரகாசம்.

இனி. வேதநாயகி எல்லாவனர்த்தங்களையும் முற்றும் துலைத்
து பரமபுருஷார்த்தமான மோக்யம் பெறுதற்குநிய புண்ணியோப
தேசம்செய்வாளாய் தம் அடியார்களிடத்து அவ்வியாஜவாத்சல்
யத்தரஸ்தோன்றும் முறை இது.

என்று.

(வி—ரை.) முற்றும் நிர்விக்ஷயமென்று ஏர்ப்படுவதில்லை. அப்படியானால் சங்கற்பசுவரூபமான மனமே முற்றுமொழிய நேரிடுமானையாடுலென்க. ஆயினும் பிராகிருத, விஷயங்களை விட்டொழிந்து, அப்பிராகிருத கிவ்வியமங்கள விக்ரஹமனோஹரமாகிய சவிசேஷபிரம்மசுவரூபத்தை தியானிப்பது, சுத்தமெனப்படுமென்பது முடிந்தகருத்து. மற்றதுவெளி.

இது இருவகைப்பட்டால் எமக்குண்டாம் பிரயோஜனம் யாது என்ற வினா நிகழ், அதன் சுவரூபவழிவின் பிரயோஜனத்தை எடுத்துரைக்கின்றார்.

மென்பது உபசாரத்தால். அதமனதிற்கு விஷயமாகாத சுத்தாதி
ஷ்டான சுவரூபமாதலால், என்றும் இடையறாது மோகஷத்தைய
பேசுதிக்கும் ஒருவன் ஒருநிமிஷமேனும் மனதை விஷயவாசனை
யில் விடப்பொருக்கமாட்டானென்பது அதன் பொருள்

அவதரணிகை

மேலேயறியற்பாலதான மனதைக் குறித்துக் காட்டுகின்றார்

நிரஸவிஷயாஸம்

ஸநிரஸம் ஓநாஹுஜி |

யஜாயாத ஓதநாஹாவம்

தயாதக்ஷவரஃவடி

என்று.

(இ—ள்) விஷயசம்பந்தத்தை முழுதும் ஒழித்து,
ஹிருதயத்திலே அடைக்கப்பட்ட மனம் எப்பொழுது ஆ
மதம்பாவத்தையடைகின்றதோ அப்பொழுது அதுவேபரம
பதமாம்.

எ—து.

(வி—ரை) ஹிருதயத்தில் = ஹிருதயத்திலுள்ள புரீததநாடி
யில்; அடைக்கப்பட்டது = சும்பகத்தால் உட்செலுத்தப்பட்டது; வி
ஷயசம்பந்தத்தை முழுதும் ஒழித்து = விஷயங்களுடன் சம்பந்
திக்கக்கூடிய இந்திரியங்களின் பொருத்தமற்று; ஆத்மபாவத்தை =
ஆதமாவின் சுவரூபமாய் தோன்றும் அவித்யா மாத்கிர சுவரூபத்
தை; அடைகின்றது = சுழுத்திகாலத்தில் உள்ளதுபோல அகந்தை
மாத்கிரமாய் எஞ்சி நிற்கின்றது; அப்பொழுது = அவ்வவிதையில்
அதுவே = அந்நிலையே; பரமபதமாம் = பரமபதமாகப்பரிபாகம்
பெருமாம்; பரமம் = மாவென்பது அவித்யா சுவரூபமாதலால்
அதனைக்கடந்தது பரமம்; பதம் என்பது ஆத்மசுவரூபம். ஆகவே
பரமபதமென்பது அகண்டாத்வைத சிதாத்மரூபம். அந்நிவரணமாயி
ன், நாடோறும் அமையும் சுழுத்தியில் மனம் ஒருவாறு தற்செயலா
ல் ஒழிவுற்றகாலத்து அவித்தை மட்டில் அதற்கு விஷயமாய்
நிற்கும் இங்கு புருடன் தன்முயற்சிபால் யோகம முதலிய கருவி
களைக்கொண்டு சாதித்துக்கொள்ளும் நிபந்தையெனப்படும் மகா

உபநிஷத்வத்யா

சுழுத்தியில் மனதுக்குவித்தையெனப்படும் பிரம்மஞானமே விஷயமாதலால் அங்கத்தன்மை பெற்றமனம் பரமபதமென்றும் ஆன்மாவென்றும் குறிக்கப்பட்டது. இங்கு ஆன்மாவென்றெடுத்தது சலிசேஷசுவரூபத்தையே. அதுவே மனதிற்கு விஷயமாகக் கூடிய பொருள்களிற் சிறந்ததானாகையால் அதன் தாதாத்மியத்தைப்பெறுதலே மனதிற்குச்சாத்மியமானபரமபதமாம். கைவல்யம் மனதுடன் கலந்தேசாதிக்கமுடியாதாதலின், அஃதிதன்பொருளல்ல என்பது இம்மந்திரத்தின் முடிந்தகருத்து.

அவதாரணிகை

மனசைத்தடுப்பதும் மனம் ஒழிவதற்காகவேயன்றி வேறுவகையில் அதற்குப் பிரயோஜனமில்லையென்கின்றார்.

தாவபெவமிரொக லு

யாவபுஜிமதக்ஷயம் |

வனதக் ஜா.நவய ராநவ

ஸெஷைந ராபாதுவிஷயம் |

ஒன்று

(இ—ள்) எதுவரையில் ஹிருதயத்தையடைந்து அது கூடியிக்கும் அது வரையிலேதான் அதைத்தடுக்கவேண்டும் இதுவேஞானமும் நியானமுமாம் மற்றது அநியாயமும் வீஸ்தாரமுமாம்.

எ—து—

(வி—ரை) அதுவரையில் = எதுவரையில் ஹிருதயத்தையடைந்து முற்றும் துலையுமோமனம் அதுவரையில்; ஹிருதயத்தில் மனதைத்தடுத்தால் அங்குள்ளபுரீதத்துஎன்ற நாடியில் அதுபிரவேசிக்க, அங்கு, விஷயவாசனைகளைக்கொண்டு வந்துஉதவும் நாடிகளின் சம்பந்தமின்மையால் சங்கற்பத்தையே தன்கபாவமாயுடையமனம் எரிதுரும்பற்றியைப்போல் தானே துலையுமென்பதாகருத்து. அப்படிமனம் ஒழிந்திருந்து அவன் தத்துவத்தையறிவது எப்படியெனில் கூறுகின்றார். “அதுகூறியிருந்து” என்று, இங்ஙனம் இதயத்தின் கண்ணேவேறு விஷயங்களின் பற்றற்றுமனம் நிற்குமாறு செய்வதே மனதுக்கு உபசாரஸ்யமாம் அதுவே ஞானமாம் ஞானமெனில் மனதால் அடையக்கூடிய சுவரூப

ம் அதுவே தியானமாம் “தியானமெனில்” அச்சுவரூபத்தையடையுங்கருவி. ஆன்மாவின் அந்நிலை இந்நிரியங்கள் வழிவிடையத்திற் செலுத்தும், மனம் ஒழிந்திட்டால் ஆன்மசுவரூபம் குறைவற்ற, விளங்குமென்பது தாத்தரியம். இங்கு மனதுலயிக்கு மென்றதும் முற்றுமொழிந்திடு மென்றகருத்தாலல்ல மற்று ஆன்மசுவரூபமாத் திரத்தை விஷயமாய்க்கொண்டுநின்றலையாம். அவ்விதவலத்தை யும் சவிசேஷ பிரம்ம விஷயமாதலால் உத்தமவிஷயங்கிடைத்த மையால் வெளியில் தோன்றும் விபரீத விஷயங்களை விட்டொழித்து அங்கு ஈசனது அருட்டிருமெனியின் மகிமையில் ஆழ்ந்த அம்மனதுக்கு மீண்டும் பிரபஞ்சவிருத்தியுண்டாகாததலால் அந்நிலையுடையமனம் மேர்க்குடி ஹதுவாமென்றது. இதிலும் வேரு னவழிசாங்கிபம் முதலியதாம் அவைமனோவிலயத்தைச் சாதிக்கா. அவை ஒருவாறு ஞாயங்களை மழங்கப்படினும் வீண்விரிவும் விவர்த்தலாக்கியங்களுமேயாம் அநியாயமெனப்பிரித்து அநியாயவி ரிடுன்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

அவதரணில்க

இனி அச்சமயத்தில் மனம் இருக்குந்நிலையைக் குறிக்கின்றார்

நெருவறின ி நவாறின ி

நறின ி ிறின ி லெவகக

வகூவா தவிநிபுடகூ

வ்ஹவஸவ ி லெவகக

(இ — ள்) சிந்தியமேயில்லை. அசிந்தியமுமில்லை சிந்திக்கக்கூடாதது, சிந்திக்கத்தக்கதே அது பகஷபாதம்விடுபட்ட பிரமமாக அப்பொழுதாகும். எ—து.

(வி — ரை) அச்சமயம் மனதுக்குசிந்தியமேயில்லை சிந்தைக்கு விஷயமாய் தக்காலம் பிரசித்தமாகிய சம்சாரசகம் ஏதுமில்லை அதாவது விஷயவாசனையில்லை. இந்நிரியங்களின் வழிசெல்லும் தன்மையற்று நின்றலால் அனைஇல்லையென்றது. அவையநியப்படாது என் டு பொருளில் “அசிந்தியமும்” = துத்தன்மைத்

தெனத்துணியப்படாநிலைமையிலுள்ள அனீர்வசனீயமாயாவது பழம் இல்லை மாயாகிருதமான ஜீவபிரமவேற்றுமைத்தோற்றம் இடையறாது சவீசேஷத்தைச்சிந்தித்து அதன்மயப்பட்டமையால், ஒழிந்தமையால் இல்லையென்றது கொளுத்திய ஆடைபோல் அன்றுமாயை இருந்தும் இல்லாதுபோலொத்ததாம் என்ற பொருளில் இங்ஙனமாயின்சவீசேஷமென்ற உத்தமவிஷயமுள்ள மனத்திற்கு நிர்விஷயமென்று பெயரிட்டது எதுபற்றி எனின்கூறுகின்றார் சிந்திக்கக்கூடாதென்று. சிந்திக்கக்கூடாது = அகத்தேயாவது புறத்தேயாவது தன்னிலும் வேறாய் உத்தமமாவது அதமமாவது சிந்தித்தல் மனதுக்கு அப்பொழுது அடாது. அங்ஙனமாயின் சூனியமாகாதோவெனின் அன்றெனச்சிந்திக்கத்தக்கதே என்றதால் குறிக்கின்றார். சிந்திக்கத்தக்கதே = தியானிக்கப்பாலதாயுள்ள பிரமசுவரூபமே; காரணமாகிய அதனிடத்தே மனம் லயித்தலாலென்க. காதன்மிகுதியால் காதிலிகளிடத்து அபேதத்தோற்ற முண்டாய் அவரின்பத்தைத் தன்னுன்பமாகவும் அவர்துக்கத்தைத் தம் துக்கமாகவும் அனுபவிக்கும் அனுபவம் பிரத்தியக்ஷத்தில் கிடைக்குமாதலால் இங்கும் அன்புடன் தியானிக்கப்படும் பிரமத்திடத்து அபேதமடைந்த மனத்துக்கு இது என்னுடையது என்பதாதிமமதை முற்றும் துலைபுமாதலின், அதுவே அங்கு பரமலாபமாம். இதனால் வேறுககினைத்து உபாசித்தல் தாரிய காரியல்லவென்று சொல்லப்பட்டது. இங்ஙனமாயின் மனத்திற்கு வந்தலாபம் யாதெனின் நிரூபிக்கின்றார் பக்ஷபாத மென்பதாதினால். பக்ஷபாதம் = தாரதம்மியம் தேவர், மக்கள், திரியக்கு, என்பதாதிமேலும் கீழுமாயுள்ளபல்வகைச் சரீரங்கள். அவைகள் விபேட்டால் எவ்விதமான இரட்டைத்தோற்றங்களுமில்லாத ஜகத் காரணமான பிரமசுவரூபம் அன்று ஆகும் = வெளிபாகும் பிரத்தியக்ஷம்சுவரூபமாய் நோன்றும்: என்று இதயத்தில் மனம் தடுக்கப்படுமோ அன்று அவ்விதயத்துள்ள சிதாகாசரூபமான சிதம்பர மஹாசக்திசக்தி சிவசுரூபமானது மனத்துக்கு விஷயமாய் மனதைத்தம்மிடத்தே ஒடுக்கிக்கொள்ள, காலத்தால் மாயைமுற்றும் துலையநிர்விசேஷசுவரூபம் எஞ்சிநிற்கும் என்றது மந்திரத்தின் முடிந்தகருத்து.

அவதரணிகை

இனி மனதை உபாயமான யோகத்தை நிரூபிக்கின்றார்.

அமிர்தபிந்தூபநிடதம்

ஸ்வரொணாஸ்யபயெஷொமம்

சுஸ்வரஃ ஸ்வரவ்யெதரம்

சுஸ்வரொணாநஹாவெந

நஹாவொஹாவஜஷுதெ

(இ—ள்) சுவரத்தாலே யோகத்தைச்சேர்த்துப்பிறகு அசுவரத்தைப்பாவிக்கவேண்டும் அசுவரமாகிய அனுபவத்தாலே பாவனமில்லாதிருத்தலே பாவனமெனப்படுமாம்.

(வி—ரை) “சுவரத்தாலே” = பிரணவத்தாலே; யோகத்தை = யோகமென்பது எட்டங்கங்கள் உடையதாயினும் பிரகிருதம்பற்றி பிராணாயாமத்தை அதன்பொருளாய்க் கொள்ளவேண்டும். “சேர்த்து” = ஓயாது குரு உபதேசத்தின்வழி அப்பியசித்து பிறகு அதன்முயற்சியில் அசுவரத்தை சுவரங்களெனப்படும் சொற்களால் விவஹரிக்கப்படாது நிற்கும் பொருளை; பாவிக்கவேண்டும் = தானென அறிந்துதன் மயமாய் சிந்திக்கவேண்டும். இனி பிரணவ யோகத்தால் பரத்தைதியானிக்கும் வழியைக்குறிக்கின்றார் அசுவரமாகிய வென்பதாதியால், சுவரமென்பது ஈண்னவாசகம் அஃதி ஸ்லாததென்றால் இந்தப்பிரணவம், வாசகம், இதன்பொருள் சிவனென்ற வேற்றுமையற்று பிரணவமே சிவனென்ற அபேதத்தால் தியானிப்பது. இதனை அனுபவமென்றமையால் இது கேவலபாவனையல்ல. நேரிலேயே அத்தன்மைகிடைக்கும் காதல்மிகுந்தகாதலி அக்காதல்மிகுதியால் கண்ணனமானகணவனையும் காமனென நினைத்து அனுபவிப்பது பிரத்தியக்ஷமாய் இருத்தலின் அவ்விதமில்லாது சர்வகல்வியாணகுணமணிமாலா பரிபூர்ணனாய், அருட்டிருமேனி கொண்டெழுந்தருளும் அம்புலிகுடிஎம்பிரான் திவ்வியவிக்ஞரஹத்தை எப்பேய்மனமும் தான் கண்டு அனுபவிக்காதொழியும் எங்ஙனம் கோளபந்தமுதலியவற்றில் இஃதேககோளமென்றெண்ணே காரியத்திற்குபயோகமாகும் பரமதத்துவத்தை ஓட்டுகின்றது. அங்ஙனம் பிரணவத்தையும் சிவத்தையும் ஒன்றாய் நினைத்து உருகியுய்திடும் அன்பர்செய்திடும், உற்றநாதோபாஸனம் உத்தமயோக பிராணாயாமமாதலின் அஃதுமனதை சர்வகாரண ஆன்மசுவரூபத்தின் கண்ணே லயிக்கச்செய்து திண்ணமாமென்பது

இதன்கருத்து இங்ஙனமாயின் அம்மனமடையும் நிலைமையைக்கு
றிக்கின்றார் பாவனமில்லாதிருத்தலே என்றதால் “பாவனமில்லாதி
ருத்தல்” = எவ்விதமானவிஷயவாசனையும்நிறுத்தல். அச்சமயம்
மனம் அந்நிலைப்படுமென்பதைமுன்னேநிரூபித்தோமாதலாலென்க.
பாவனமில்லாதிருத்தல் = பாவனமென்றதால் உண்மைஇன்மைஎன்
றஇரண்டுதோற்றமற்று எல்லாம்பாவமயமாக உன்பொருளான பிர
மசுவரூபமாகவேதோன்றுகிறது அந்நிலைமையாம். பவன் என்ற
பரமேசுரனை முதற்காரணமாகப்பெற்ற பாவமெனப்படும் இங்
லகமெல்லாம் உத்தமனான யோகிக்கு அவன்மயமாகவேதோன்று
மென்பது கிடைத்தது. அதனாற்றான் யோகிகள் அனுபவத்தைக்
குறிக்கும் இதன்முன்மந்திரம் பகஷபாதம் விபெட்டி பிரமமாரும்
என்றது. இதனையேசுபாஷிதத்தில் பர்த்திருஹரிசொல்லுகி
ன்றார். ஊராநீஸூராகவடாதுரவிவெகாஃஜநஜஃஷாஃஸு
ஹிதாஃஷிஜபுமஃஷிஜஹொஹுஃ ஸுஃ = இப்போது
உத்தமமாகியவிவேகாஞ்சனம் பூண்டஎமக்குச்சமமாய்ப்போனகண்
னாக்குஉலகமெல்லாம்பிரமமாய்தோன்றுகின்றதென்றார். ஆசிரியர்
புஷ்பதந்தனாரும் அங்ஙனமே அருள் செய்தார். ஈவீஷுஸதுக்ஷுவ
பரிஹதாயகூஃ நஹவஹி, யாம் அவ்வுண்மையறிந்தோமென
நியாகாப்பொருள் உலகத்தில்யாதுளது என்று இசனால் கருதி
யிருதிபுராணங்களில் நிரூபிக்கப்பட்ட பிரமம் சர்வசுவரூபமென்
பது தழுவிப்பட்டது.

அவதரணிகை

தியானிக்கப்பாலதாயுளது, பிரத்தியகாத்மசுவரூபமும் ம
னோலயத்திற்கு அதிஷ்டானமும் நிரூபிப்பாராய் யோகத்தின் பய
னை நிரூபிக்கின்றார்.

தஹிவஃநிஷுஃஸுஃ ஹு

மிவிபுகூஃ நிரஃஜநஃ

சுஃஷுஹரிசுஃஜாகூ

ஸுஃஷுஹுஃஷுஃதபஃவஃ ||

[illegible]

ஆத் துமா நித்தியபுக்த சுத்த சச்சிதானந்த ஏகரஹென்ப
தை நிஸுப்க்கின்றார்.

யசுஜாக்ஷாநி-உய்வு தஸ்யஃ ||

2

(வி—ரை) “நிர்விகல்பம்,, = விகல்பமென்ற சொல்வழிக் கு அகப்படாதது, அனந்தம் தேசம், காலம், லத்து, வென்றமூவகையளவைகளையும் கடந்தது. “ஏது = ”காரணம், “திருஷ்டாந்தம்” = உபமானம் அவ்விரண்டிலில்லாதது. அதுவேசர்வகாரணமாதலாலும் அதற்குச்சமானமதிகமொன்றில்லாமையானும் அப்பிரமேயம் = நுண்ணறிவுமுதலிய கருவிகளால் மட்டும் துணிதற்குரியது “அனாதி” = எவ்வுழியிலும் ஆதிசம்பவிக்கப்பெறாதது என அதனையறிந்து குறித்தவிலக்கணமுரியதெனத்தெளிந்து வித்வான் = அஃதன்றிலேறிலை என அறிந்தவன்; அவனைவித்வானென்றது உபசாரமேயாம். முக்தியடைவான் = அவித்தைகாமம் கன்மம் கிலேசம் முதலிய சம்ஸாரமூலங்களால் விடுபடுவான் பழுத்தபழங்கள் காம்பைவிட்டுக்கழலுவது போலவாமென்க.

அவதாரணிகை

இங்ஙனம் அனாதியாய் நித்தியமுத்தசுத்தஞ் உள்ளவனே ஆன்மாவாயின் எதனால் இவனுக்கு சுகி துக்கி என்பதாதிவிவகாரங்கள் தோன்றினவென ஆசங்கை நிகழ, இவ்விவகாரங்களெல்லாம் பரமார்த்தத்திலுள்ளனவல்லவென நிரூபிக்கின்றார்.

நநிரோபொநவொசுதிஃ

நவொபொநவஸாயகஃ

நகோஃஷுநபுஷெநுஃ

உதெதுஷாபராயுகா||

(இ—ள்) நிரோதமில்லை உத்பத்தி இல்லை, பத்தனல்ல, சாதகனல்ல முமுகூவல்ல மற்று முக்தனாமல்லதுவே பரமார்த்தம்.

எ—து.

(வி—ரை). “நிரோத” மென்பது அவித்தியாசம்பந்தம் இஃது உவலக்கணம் பிரபஞ்சமெல்லாம் இதன்பொருளேயாம். உத்பத்தி = பிறப்பு எல்லாவயவிகாரங்களும் இதனால் குறிக்கப்பட்டன. இவை இல்லை அசுத்திய மென்றமையால் அவித்தையும் அதின் காரியங்களையும் மித்தையெனக் குறித்ததாயிற்று. இவைகளா.

(வி—ரை.) எப்படி நாடோறும் யாழ்ப்பாணத்திலும் மூலவந்த
தேசங்களில் ஆதாரமாக இருக்கின்றனவாயினும், வேற்றுமையுள்ளவன்போலத்

தோற்றுகின்றான். இனி அங்ஙனம் கூறுவது கூடாது. சாக்கித் தில் அமைந்த காரணகலாபங்களைக் கொண்டு ஒன்றுடனொன்று சம்பந்திக்காத காரியங்களை முடிக்கின்றான். அவனே மனதுடன் கூடி சுயப்பணத்தில் நானாவிதமான ஜடஜீவாசுவரன்களுடைய பிரபஞ்சத்தை வியவஸ்தையுடன் அனுபவிக்கின்றான். மீண்டும் சுழுத்தியில் மரித்தவனைப்போல் எல்லாவற்றையும் மரந்தவனைப் போல் இருந்தாலும், மீண்டும் விழித்து நான் வீட்டைக்கட்டினேன், பலகனவுகண்டேன், சுகமாய்த் துயிந்தேன் என்று ஒருவனே அனுபவிக்கின்றான். ஆயின், அவ்வவத்தைகளில் விலக்கவொன்றைப் பது எங்குமெனில், கூறுதும். உலகத்தில் எவனும் தான் குழந்தையாய் இருந்தகாலத்து வஸ்திரமின்றி மேனோக்கிபடுத்தி பிறர்வெறுக்கத்தக்க நிலைமையில் மலஞ் சிறுநீர்களில் மகிழ்ந்துகிடந்ததையும்; மற்றுமுள்ளகோரத்தையும், யெளவ்வனமடைந்தபிறகு நினைப்பதுண்டோ? முற்றிலும் முதுமை சென்ற ஒருவன் துறவது வயதில் தாம் பெண்களின் விஸாசத்திற்கட்டுண்டு பட்டபாட்டையேனும் நினைப்பதுண்டோ. ஆயினும் யான் குழந்தையாய் இருக்க எந்தாய் ஸ்ளர்த்தானெனவும், யெளவ்வனத்தில் அவ்விதமிருந்தேனெனவும், அவன் வழவகுந்து மட்டுமுண்டல்லவா. அதுபோலவே தேசம் காலம் வேறுபட்டாலும் சுரரும் நரரும் திரியக் குகளும் ஸ்தாவரங்களுமென சரீரங்கள் வேறுபடுமேயன்றி, ஆத்மா எங்கும் வேறுபடுவதில்லை. எவன்மூன்றிடங்களையும் கடந்தவன், போக்தா, போக்தியம், போகம் முதலிய தீநிரீபுமுனாஹீனன்? அவனுக்கு வறுத்தவிதை முளைக்காதென்பது போலமீண்டும் ஜன்மமின்மையால் விவாரமொழிந்தவிடம் கைவல்யம் சித்திக்கு மென்பதாயிற்று.

எ—து.

அவதரணிகை

இவ்வளவு திருஷ்டாந்தங்களால் ஓர் ஆத்மாபலவகையோனிபேதங்களைக் காலக்கிரமத்தால் பெற்று நிறநல் உசுதமன்றென்ற மயக்கமொழியினும், ஒரே காலத்து ஒரே ஆன்மா பலரூபங்களைப் பெற்று, நிறநல் கூடுமோவென்ற மயக்கம் நிகழுமாயினும், அதனை திருஷ்டாந்தங்கூறி ஒழிக்கின்றார்.

(வி—ரை.) ஒருகணே வளகவளவராவொருநாடிதீயா
யகவெழு | தவ்வாடி—அருக வளகொருநாடி | வளகம்பா
நவ்வாடி ஊடி—பவமுவ' ஒருவனன்றோ ருத்திரன் இரண்டி
லாதிருந்தான். அதினாலேயே ருத்திரன் ஏகன் என்று சொல்ல
ப்படுகான். இவ்வுலகத்திற்கு எந்த ஏகன் இருந்தான். என்
புதாதி பஸ்விடங்களில் பரமேசுவரனை ஒருவனெனக்குறித்த
மையால் அவனே இங்கு ஏகனெனப்பட்டான்.
பூதாத்மா=பூதரூபமாயும், ஆத்மாவாயுள்ளவன் ஜடன் சேத
னன் உபயரூபனென்பது அசன்பொருள். அபூதத்திலும் = பூத
விகர்மல்லாத அப்பிராகிருதபாகிய திவ்வியமங்களவிக்கிரஹத்தி
ல் உமைபாம் முதலிய ஸ்ரீராமன் அமைந்தசரீர்தில்; பூத
ங்களிலும் = பிரகிருதி சம்பந்தமுற்ற சரீரங்களிலும்; இருப்பான்
= தான் என அபிதீழ்த்து நிற்பான். ஒருவனாகவும் = சதாசிவ
ஸ்வரூபமாகவும்; பலவாகவும், பிரமா, விஷ்ணு, ருத்திரன், சரஸ்வ
தி, இலக்குமி, பார்வதி, கணேசன், கந்தன் முதலியரூபங்களால்; அ
ல்லது ஒருவனாகவும் = விராட்ரூபமாகவும் பலரூபமாகவும் இங்
னம் வேற்றுமைப்பட்டதோற்றத்திற்கு ஏதுவைக்குறிக்கின்றார்.
அபூதங்களிலும் பூதங்களிலும் என்பதாதினால். இதனால் மாயை
இடத்தும், அவித்தையிடத்தும் பிரகிரிப்பிக்கத் தத்தசைதன்னிய
மே ஈசுவரனெனவும், ஜீவனெனவும் இருவகைத்தோற்றத்திற்கும்
இடமானது ஆத்மசுவரூபமொன்றேயா மென்றதாயிற்று. அதற்கு
திருவட்டாந்தம் சொல்லுகின்றார் ஜீவசந்தினைப்போலஎன்று. ஜலம்
என்றது தண்ணீர்ச்சால் இறு கரகம் வாவி முதலியவற்றினும் பெரிது
மான பல ஆதாரங்களைக் குறிப்பது மேல்கண்ட ஆதாரவெற்றுமை

பற்றி சந்திரன் பலவாணுப்காணப்படுவதுபோல, ஆத்துமாவும் உபாதிவேற்றுமையால் பல்வகைப்பட்டுத்தோன்றுகின்றான் என்பது கருத்து. இங்ஙனமாயின் ஜீவனும், ஈசுவரனும் சைதன்னியப்பிரதிபிம்பமாய் முடித்தலால் பிரதிபிம்பமென்பது வஸ்துவன்றாதலின் ஆத்மா அங்ஙனமாகவே ஆத்மநாஸ்திக்கியம் தோன்றுவோவெனின், அக்குற்றம் அதனிடத்தனுகாதபடிமேல நிரூபிப்பார்.

அவதரணிகை

முன்மந்திரத்தின் இறுதியில் குறிக்கப்பட்டவாறு அம்மந்திரார்த்தத்தில் தோன்றும் ஆத்மநாஸ்திக்கியவாத தோஷத்தைப், பரிஹரிக்கின்றார்.

வடஸம்வ்யதகாகாஸம்

தீயபோடு நவபுபயா |

வடபாநீபதநாகாஸம்

ததஜீவொ நவ்வாவஜி

என்று

(இ—ள்) குடந்தால் மூடப்பட்ட ஆகாசமானது குடத்தைத் தூக்கிக்கொண்டு போகும்பொழுது குடம்போருமேயன்றி ஆகாசம்போகாது அப்படியே ஜீவன் ஆகாசத்தைப்போலொத்தவன்.

(வி—ரை) எப்படி ஒரே ஆகாசம் என்கும் வியாபகமாய் இருந்தும் குடத்தில் அகப்பட்டு குடாகாசம் என்று வழங்கப்பட்டாலும், குடத்தை ஒரிடத்தை விட்டுக்கொண்டுபோகும்பொழுது குடம்கொண்டுபோகப்படுமேயன்றி ஆகாசம் கொண்டுபோகப்படாதோ, அப்படியே ஜீவன் ஆகாயத்தைப்போலொத்தவன். எப்படி ஒரே ஆகாசமானது குடம் படம் முதலிய உபாதிகளால் சிறிது பெரிதாக வழங்கப்படுகின்றதோ, அங்ஙனம் ஒரே ஆன்மா பலசரீரங்கள் என்ற உபாதிகளால் உயர்வு, தாழ்வுமாக வழங்கப்படும், அவன் ஆகாயம்போல் பரிபூர்ணனாய் அசலனாய் உள்ளவன். பூர்ணனாயும் இருப்பான் என்பது இம்மந்திரத்தின் முடிந்தகருத்து. அற்றேல் என்கும் பரிபூர்ணனான ஓர் ஆன்மாவுக்கு சுகாதுக்கம்

வர்க்கும் நரகம் முதலியவற்றிற்கு வேற்றுமை எங்ஙனம் உண்டா மெனின், அவ்வவ்வந்தக்கரணங்களின் வேற்றுமையாலாவது அவற்றின் ஆற்றல் வேற்றுமையாலாவது, சுவர்க்கநரகாதியிய வஸ்தைகள் கூடுமென்க. அங்ஙனமாயின் முன்னே குறிக்கப்பட்ட பிம்பப்பிரதிபிம்பாவத்திற்கு கெதியூதெனின், 'நீர்அசைய நிழல்அசையும் நீர்பெருக நிழற்பெருகும், நீர்க்குருக நிழற்குருகும்' என்பதாதி அனுபவம் உலகத்தில் நிகழ்வதால் உபாதியின் குணங் களை அனுசரித்து நின்றல் மட்டே அவ்வுபமானத்தில் ஏற்றக்கொ ள்ளத்தக்கது. என்று ஜகத்குருஸ்வாமிகளே அதற்குவியவஸ்தை கூறியிருக்கின்றனர்.

அவதரணிகை

மேலே உபாதிபேதத்தாலேயே ஜீவேசுவராதி சமஸ்த பே தங்களும் சைதன்னியத்திடத்து அமையுமென்கின்றார்.

வடிவவிலியாகாரம்

ஹிடிஜோநம் வாநபிஷாநம்

தஷெஷெ.வநஜாநாதி

ஸஜாநாதிவநித்யுஸம் ||

என்று.

(இ—ள்) கூடம்போல் பவ்வகை ஆகாரங்கள் அடிக்க டுமாரினால் அவைகளை வேறாக அறிவான் அவன் நித்தியமா கவே அறிவுடையவனாவான். எ—து.

(வி—ரை) எங்ஙனம் சிறிதும் பெரிதுமாயுள்ள குடம் தத் தம்சுவரூபத்தில் அடங்கிய ஆகாயத்தை வயிறுபெருத்து கண்ட ஞ்சுருங்கி இடையே குவிந்து தலைநிமிர்ந்திருக்குமாறு காட்டுகின் றது. அங்ஙனமே மாயையும் அவித்தையும் தம்முள் அடங்கிய சைதன்னியத்தை ஈசவரனாயும் ஜீவனாயும் காட்டுகின்றதுஎன்பது கருத்து. அடிக்கடி கடமும் சிறிதாய் இருந்து உடைந்தவிடத்து பெரியதோர் குடம்வர அதனிடத்து ஆகாயமும் பருப்பது போல பருத்துத்தோன்றுமாயினும் அதற்கு பருத்தலும் குறைதலும் அ மையாது. அங்ஙனமே நேற்றுயானையாய் இருந்தவன் இன்றுமனி

தனயின் அவனிடத்தான்மாவும் பறுத்திருந்தது குறுகுயதில்லை. ஆனால் தாம் அமையுமிடத்திற்கேற்றவாறு பெரிதும் சிறிதுமாகத் தோன்றும் இவற்றின் லேற்றுமையே உள்ளபடி அநியாது அஞ்ஞான்த்திற்க்கிட்டானமாய் நிற்கும். ஆத்மமா சுபாவத்தில் என் றும் ஞானரூபனையாம். இவன் ஈசனென்ற சேதனனிலும் சே ருய்த்தோன்றினும் அசேதனனாகான். மாயையின் அஞ்ஞான் மென்றால் அதனை மரப்பதே. அது அனிரவசனீயம் தள்ளத்தக்கது துச்சம் என்றும் கூடநினைக்காது தன்மாத்கிரையில் தான் நிற்பவ னே சொரூபசித்தினைப்படுவான் என்பது பொருள்.

அவதரணிகை

இங்ஙனமாயின் உபாதியொழிவதெப்படி? ஒழிந்தால் ஸவே அதை மரக்கலாம் என வாசங்கைநிகழ, அதனை மறுத்தோ துகின்றார்.

ஸஹோயாயுதொநெவ

தலெலாயா சிவாஷ்ரொ

லிஹைதேலிவெகங்

வனகவனவாநுபஸுதி||

எ — து

(இ — ள்) சப்தமாயையுடன் கூடினவன் என்றும் இருட்டைவிட்டு புஷ்கரத்தில் செல்லமாட்டான், இருள் ஒழிந்தால் ஏகனாயிருந்தே ஏகத்துவத்தைக் காண்பான்.

(வி — ரை.) சப்தமாயையுடன் கூடினவன் = சப்த மாயைநாதரூபமாயினமாயை, நாதமென்பது நாமத்தின்பெயர் அ துரூபத்துக்கும் குறிப்பே. இதனால் நாமரூபங்களேமாயை என்று ஏ ற்பட்டது. அம்மாயையினால் ஆவறிக்கப்பட்டவன்; அதாவது மாயோபாதி பெற்றவன். மாயை என்பதுண்டு. அவித்தையின் மேல்கின்றது; இருட்டைவிட்டு = இருட்டு = பிரகிருதிமுக்குணக்க ள் அதனைவிட்டு; புஷ்கரத்தில் = சீதளமான குணத்தைப்போன்ற பிரமாநத்தத்தில்; செல்லமாட்டான் = பிரவேசிக்கமாட்டான்; இ ருள்ஒழிந்தால் = அதுதுலைந்தால்; ஏகனாய் இருந்தே = சஜாதி

விஜாதி சுகதமென்ற மாயாமயபேதம்மூன்றும் ஒழிய எஞ்சிநின்றவ
னாய்பொருளிரண்டிருக்க ஒன்றை ஒன்றாகப்பாவித்தல் சித்தி தரு
மென்றபாவனாத்துவிதம் இதன்பொருளல்ல. தேற்றேகாரத்தால்
ஐக்கியந்தேற்றப்படுகின்றமையால் நித்தியசித்தாத்வைதமே இங்கு
ஏகசப்தப்பொருளாவது உசிதம். காண்பான் = அனுபவிப்பான்;
இதனால் நாமரூபமயப்பிரபஞ்சத்தில் அகப்பட்டொழிவது அநிருதஜ
டதுக்கவிலக்கண சத்தியஞானநந்தப்பொருளை ஆத்மசுவரூபமாக
சாக்ஷாத்கரித்து அதனிடம் நிடைக்கடினால் மாயை அகனிடத்
தணுகாதென்பது இம்மந்திரத்தின் முடிந்தகருத்து. சப்தமாயை
என்பதற்கு சப்தரூபமானமாயை அல்லது சப்தத்திற்கிடமான அ
ந்தரூபமான மாயை என்று சங்கரானந்த குருமூர்த்திகள் பொ
ருளுரைத்தனர். மற்றது வெளி.

அவதரணிகை

இனி இடையேபெற்றதயோகத்தின் பயனை ஒருவாறுமு
டித்து யோகாப்பியாசமுறையையே மேலும்நிரூபிக்கின்றார்.

ஸஷாக்ஷாஃபாஸ்யஹு

தவ்யுநுக்ஷீணையசுக்ஷரஃ

தவிபாநக்ஷரஃபாபெஸ

யபிஹுசு ஸாஃகிராஜ்யநஃ

எ—து

(இ—ள்) சப்தாக்ஷரமும் பரம்பிரம்மமும் இரண்டுள்
ளது. அது கூடியித்தபிறகு எந்த அக்ஷரம் மிஞ்சும் அந்த
அக்ஷரத்தை விதவான் தியானிக்கவேண்டும். ஆத்மாவின்
சாந்தியை இச்சித்தால்.

(வி—ரை) சப்தாக்ஷரம் = சொன்மயமாய் நிற்கும் பிரணவ
வெழுத்து; அதனையும் பரப்பிரம்மத்தையும் ஒன்றாகநினைத்து தி
யானிப்பது முதற்படி. அதனிடத்து வாச்சியமாகிய பிரம்மத்தினி
டத்தே வாசகமாகிய பிரணவம் லயித்தால் அப்பொழுது வாச்சிய
மாகிய அக்ஷரம் எஞ்சும் அபாஷ்யாஸு சுக்ஷரஃ பாராஹ்யு

தெஃ அவ்வக்ஷரத்தினின்றும் அக்கரமாகாயமீ ரூபதரித்தலால். என்பதாதி சுருதி சூத்திரங்களில் குறிக்கப்பட்ட அக்ஷரப்பொருளாம் அது அவ்வக்ஷரத்தை வித்வான் = சாக்ஷாத்கரித்த அறிஞன் தியானிப்பான் = தெளிந்து அதனிடம்நி ட்டடைபெறுவான்; இன்னநி ட்டடைக்கு அதிகாரியாவனென வினாநிகழ விளக்குகிறார் ஆத்மாவின் என்பதாதியால்; ஆத்மாவின் = சுவரூபத்தின்; சாந்தியை = ஒழிவை அவித்தையின் அழிவுபாட்ட பாவத்தினிடமாம் தன்மையை; இச்சித்தால் = முமுகூஷாவானால் என்பது கருத்து.

அவதரணிகை

சப்தாக்ஷரத்தின் பிரஸ்தாபம் வந்தமையால் அதனைன்கு நிரூபித்து தியானக்ருவியையும் அநியற்பாலதையும் காட்டிகின்றார்.

தெவீஷெஷ்வெஷிதவெஷுத-

ஸஷஸ ஹவாஸ்யஸ |

ஸஷஸ ஹணிநிஷாந்

வாஸ்ய ஹாயிமஸ்தி ||

எ-று

(இ-ள்) இரண்டு வித்தைகள் அநிய வேண்வெறு சப்தபிரமமொன்று மேலானதொன்று சப்தபிரமமத்தில் நிஷ்டையடைந்தவன் சுத்தப்பிரமத்தைப்பெறுவான். எ-று

(வி-ரை) இரண்டுவித்தைகள் = ஒன்றுசாதனம், ஒன்று சாத்தியம் சாதனமாய் உள்ளது நிக்வேதம் முதலியது. சாத்தியமாய் உள்ளது பிரமம். சாதனம் = உபாயம், சாத்தியம் = வினக்கப்படுவது அல்லது அறியப்படுவது; வித்தை எதனால் அறியப்படுவது அறியப்படும். இரண்டும் பொருளொற்றுமை இல்லாவிடினும் சொல் ஒற்றுமைபற்றி இரண்டையும் ஒருவகையாகக் குறித்தார் என்க. அநியவேண்டும்து = அறிந்து அப்பியசிக்கவேண்வெறு; சப்தபிரமம் = ஐந்தக்காரணம்; ரவம் பறை முதலிய சொற்களால் யோகாதிசாஸ்திரங்களில் விவகரிக்கப்பட்ட சூக்ருமதம்ப்பிரமம். இதனையே சுத்தச்சொதி என்பர்; மேலானது = அசற்கு கா

ச்சியமாயுள்ளது. இதனால் நிர்விகல்பசமாதியிலும் நாதத்திற்கு ஹேதுவான சூக்ருமதம்பிரணவத்துடன் முற்றும் ஐக்கியமடைந்தபிரம்மத்தையே தியானம் செய்யவேண்டியதென்று ஏற்பட்டது. இவ்வளவால் நாமரூபங்கடந்த சுவரூபமே அறியற்பாற்றென்று ஏற்படுதலால் கண்டசோஷமாய் சத்தம் எந்திற்கு எனவிபரீத சங்கைநிகழாவண்ணம் சத்தப்பிரம்மசித்தி அவசியமென்றும் அஃதினாதாற்கு அபவர்க்கம்கூடாதென்றும் குறிக்கின்றார். சப்தப் பிரமத்தில் = சப்தமெனப்படு ம்பிரம்மத்தில், நாதத்தில் அல்லது பிரணவத்தில் அல்லது சப்தத்தை உபாதியாய்ப்பெற்ற பிரமசுவரூபத்தில்தாவது மந்திரத்தில் என்பது பொருள். நீட்டை யடைந்தவன் = முற்றும் உழைத்தவன் சித்திபெற்றவன் என்பது பொருள். சத்த பிரம்மத்தைப்பெறுவான் = சத்தமான உபாதி விலகிய சத்தப் பிரம்மசுவரூபமாவான். ஆதலாற்றான் வேதமும் தடுதல்வெடாநு வலநெந்நாபா ஸ்ரணாவிலிவிஷ்ணு அகி சூதாவா ஸ்ரெஷ்ட வுரெஸ்தாதவ்யு ஸக்தாபிவ திகத உபாபா நனொயசூய ராநிநலாவா உகிசூதா சூதாவலவாய ஸ்வரூபி ஜாத தெ ஹடுஷ்ட ஷாந்ருக்தி டிவ்விதாயிவாவி அல்லவன்றன் னை அந்தணைர் அறியவிரும்புவார். ஆரணவசனங்களால் ஆன் மாவன்றோ அடியான்? அறியற்பாலவன் கேழ்க்கப்பாலவன் சல் லடைகொண்டு மாவைச்சலிப்பவர் போலனங்கே தீரர்மனதால் வா க்கைச்சோதித்தனர் அன்புமலிந்தவர் அங்கே அறிவார் ஒற்று மைதன்னை இவரது நாவில் மல்லள லெக்தமிவாசமிருத்தலால் என்று பலவாறு நிரூபித்தது. வேறு அநேகவசனங்களும் மஹா பாஷ்யம் அதன்விவரணம் வையாகரண சித்தாந்த மஞ்ஞவைஷ்ணுத விய கிரந்தங்களில் சப்தபிரம்மத்தைப்பட்டன அவற்றை அங்கே காண்க. இப்பொருள் ஐகத்ருநாதருக்குச் சம்மதமல்லவென்று ம யங்கக்கூடாது. வணடா வணவெகி து வலவா நுவவஷ்டி வர்ணங்களை என்றார் உபவருஷபகவான் என்று பாஷ்யக்காரரால் சாக்ஷியத்தை யனுசரித்த உபவருஷாசாரியனின்மதமே ஓசா ரியர் அனுவதித்தாரன்றி அவருடைய சம்மதமாய் எடுத்தாரில்லை என்பதைப்பற்றி நாகேசப்பட்டர் மஞ்ஞவைஷ்யின்கண்ணே விரி வாய் நிரூபித்தருளினார். அகையாலென்க.

அவதரணிகை

இங்ஙனம் சப்தபிரமமும் மோக்ஷபரியந்தம் துடர்ந்திமோயின் எங்ஙனம் அத்வைதசித்தியென ஆசங்கை தான்ற அதற்குச் சமாதானமளிக்கின்றார்.

ஹ்ரயேஹ்யஸ்ய ஹ்யஸ்யாவீ

ஜ்ஜாநவிஜ்ஜாநததூரீ |

வ்ஜாநவிஜ்ஜாநததூரீ |

ததூரீஹ்யஸ்ய ஹ்யஸ்யாவீ ||

எ—து

(இ—ள்) மேதாவியாய் உள்ளவன் ஞானவிஞ்ஞானங்களைப்பெறுவதற்காக கிரந்தங்களைப்படித்து தான்னியத்தை அபேக்ஷித்தவன் வைக்கோலேவியெதுபோல கிரந்தங்களைமுழுதும் விடவேண்டும்.

எ—து

(வி—ரை.) கிரந்தங்களை முறைப்படித்து ஞானவிஞ்ஞானங்களைவற்று இறுதியில் இருக்கவேண்டிய நிலைமை இதிற்குறிக்கப்படுகின்றது. ஞானம்என்பது மோக்ஷஞானம்; விஞ்ஞானம் = மற்றையவறிவு; இம்மையையும் முற்றும்கற்று உபாயமாக விக்ஞானத்தையும் உபேயமாக மோக்ஷஞானத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு தானியத்தை அபேக்ஷிப்பவன் பயிரிட்டது முதல்கதிர் உண்டாம் காலம்வரை வைக்கோலேயே காப்பாற்றி இறுதியில் கதிரைக்கைக்கொண்டு அதனைப்பசுக்களுக்கு விட்டுவிடுவான் அப்படியே இவனும் அப்பியாசங்களுக்கு பிரயோஜனமான ஞானம் கிடைத்தபிறகு தான் அதனை விடவேண்டுமென்பது இதன்முடிந்தகருத்தாம். எப்படி முனைமுதல் விளைவதற்குமுன்வரை புல்லெனப்பயிரைத்துலைத்தவனுக்கு பயன்முயற்கோடோ? அங்ஙனம் சுவரூபாநந்தம் கிடைக்காதவரை கிரந்தங்களைவிட்டவருக்கு சித்திமுயற்கோடே என்பது இத்திருவ்டாந்தத்தின் பயனாம்.

அவதரணிகை

இங்ஙனம் கிரந்தங்களெல்லாம் ஞானத்திற்கு அப்யயசிக்கவேண்டி ஏற்பட்டாலும் ஒவ்வொருவிதத்தைகளில் ஒவ்வொருவ

ழிபாடு குறிக்கப்படுதலால் கருவிகளின் காரியமும் 'வேற்றுமைப் படுமாயினும் அத்வைதம் சித்திப்பது கூடாதோவென ஆசங்கை எதிர்நோக்கி எல்லாவித்தைகளையும் ஒருபொருளின்கண் உபசங்கரிக்கின்றார்.

மவாஸிதெகவணடாநா

கூரீரஸுபாபெடுகவணடாநா |

கூரீரவதுஸுபெகஜாநம்

விம்மிநஸுமவாயபா |

(இ—ள்) பசுக்கள் பலவர்ணமாயிருந்தாலும் பால் ஒருவர்ணமாய் இருக்கும் அப்படியே ஞானம் பால்போல காணப்படும் லிங்கமுடைய வஸ்துக்கள் கோக்களேபலவாம்

(வி—ரை) வெண்மை, கருமை, செம்மை முதலிய பன்னிரண்டுகள் பெற்ற கோக்கள் பலவகைப்பட்டிருந்தாலும் அதன் பால்தயிர் நெய் முதலியவை ஒருதன்மையுடையனவாகக் காணப்படுகின்றனவன்றி இதுவென்பசுவிற்பால் இதுகடிலையின்பால் என்பதாதி வேற்றுமையாண்டும் அகப்படாமையின் ஞானாதாரசாஸ்திரங்க ள்பல்வகைப்பட்டிருப்பினும் உதனிடத்தே நிரூபிக்கப்படும் ஞானமட்டும் ஒருவகைப்பட்டதாகவே இருக்குமென்பது இம்மந்திரத்தின் முடிந்தகருத்து "நிறமென்றது" அதன்வயது அளவுமுதலியவற்றிற்கும் குறிப்பிட வெவ்வேறுவயதும் வெவ்வேறு அளவுமுள்ளபசுக்களுக்கும் பாலொற்றுமைகாண்டலால் இவையெலாம் ஒருபாலை உத்தேசித்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவனவாமபோல பிழயதும் புதியதுமாய் பருத்தும் சிறுத்தும் பலதூக்கள் இருப்பினும் அவற்றுள் அடையத்தக்கதோர் ஞானம் ஒன்றேயுளதாம்.

அவதரணிகை

சென்னெல் வெண்ணெல் முதலியவற்றுகளில் உயியிலுள்ளிரம் விதியில் காணப்படுவதில்லைபோலவும் முளையிலும் இலையிலும் காணப்படுவது இல்லைபோலவும் எல்லாவித்தைகளிலும் ஞானமமைந்திருக்குமெனக்காட்டிபலராய் பாலிலமைந்தநெய்யை நிரூபிதாந்தமாகக்கொண்டு உண்மையை உபதேசிக்கின்றார்.

வ்யூகஜிவவ்யவஸிநிமலஃ

ஹுதெஹுதெதவவஸதிலிஜாதஃ

ஸாததஃநிவஸிநிமலஃ

நிவஸாநிநாநஹுதெதஃ

என்று

(இ—ள்) பாலில்மரைந்திருக்கும் நெய்யைப்போல ஞானம் ஒவ்வொரு பூதங்களிலும் அபூதத்திலும் இருக்கின்றது. அதனை மனதிடத்தே வைத்தும் மனசைமத்தாக்கி இடைவிடாது கடையவேண்டும்.

எ-து

(வி—ரை) பாலில் = ஆவின்பாலில்; மரைந்திருக்கிற வ்யூகாநிஷாநிவாதிஸுக்ஷு பாலிலும்வேறாய் அதிருக்குமாய் உள்ள ஏடையைப்போல என்பதாதிவசனங்களால் நெய்யைப்போல = எப்படியெய்யானது பாலில் மரைந்துவிடப்பது அதனைக் காச்சதல் முதலிய சம்ஸ்காரங்களின்றி அகப்படாதோ அப்படியே ஒவ்வொருபூதத்திலும் = பிராகிருதசரீரங்களிலும்; அபூதத்திலும் = அபூதசதாசிவாதி விக்ஸிபுங்களிலும் ஞானமாதிரி ஆகும் சுவரூபம் இருக்கின்றது அது இருந்தும் பிரகாசிப்பதில்லை. அதனைகடைதலுக்கொப்பான சிந்தித்தல் என்றவருத்தியால் வெளிப்படுத்தவேண்டுமென்றோர் அதனை என்பதாதினால்; மனதில் = பாண்டம்போன்ற மனதிற்றானே அதனையே மத்தாக்கிக் கடையவேண்டும். ஒன்றே ஆதாரமாவதும் கடையும் கோலாவதும் எப்படியெனில், மனதென்றதற்கு ஒரிடத்தில் இந்திரியமும் மற்றோரிடத்தில் மனமென்ற சிந்தித்தல் பொருளாய்க் கொள்ளின்குற்றமில்லையாம். இந்தச் செய்யுளில் மூன்றாம் அடியில் மட்டும் ஒர் இசை அதிகப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனாலும் வேதவிலக்கணம்பற்றி அஃது குறையாகாதாமென்க. மூலத்தில்வ்யூகஜிவ என்பதற்குமாராகவ்யூகஜிவ என்றுசங்கரானந்தமுனிவர் வியாக்கியானித்திருக்கின்றார், தண்ணீரில் அமிழ்ந்திருக்கும் குடத்தைப்போல் என்று. அதற்கும் அமையுமாயினும் மேலேகடசல்முதலியவற்றைநாஸ்தாபித்திருப்பதால் அது அதனிடத்தே பொருந்தாமைபற்றி நாராயணீயம் முதலிய வியாக்கியானம் செய்யப்பட்டது மூன்றாம் பாதத்

தில் மனஸி என்பதையெடுத்து ஸீயயிதவ்யம் என்பதற்கு பதி
ஸாய்ஸீயயிதவ்யம் என்றுசேர்த்து பட்டநாராயணன் ஒருவாறு
இலக்கணத்தைநிறவிப்பொருளிட்டார். அப்பாடத்தில் மனசு இரு
முறை எடுக்கப்பட்டமையால் அதற்குப்பொருள் வேற்றுமையும்
யாப்பிலக்கணத்திற்கோர் கடியும் கற்பிக்கவேண்டியதவசியமில்லை
யென்க. மற்றதுவெளி; இதனால் க்ஷீரௌஷிபுரிவாவிடும்
பாவில் நெய் அமைந்தாற்போல என்பதாதி பல்வேதாந்தங்க
ளின் கிடைத்தபொருள் தழுவப்பட்டது,

அவதரணிகை

இனி அடையக்கூடிய ஆன்மநவனீதம் எடுக்கவேண்டியசம்
பிரதாயத்தை நிரூபிக்கின்றார்.

ஜாநநெ சு ஸீஸாராய

மொலரெ உஹிவ தரம் |

கிஷ்ஷாநிபூமஸாஜம்

சுக்ஷீஹாஹிதிஷ்டு ௮-௧௩ ||

என்று

(இ—ள்) ஞானமென்ற கண்ணிலேநிறுத்தி நெருப்
புடன் சேர்த்து மெள்ள எடுக்கவேண்டும் நிஷ்களமாயும் நி
ச்சலமாயும் சார்த்தமாயுமுள்ள அந்தபிரமமே யானென அறி
யவேண்டும். ஏ—து

(வி—ரை) ஆன்மாவென்றவெண்ணை மற்றையக்கண்ணுக்கு
புலப்படாதாகையால் ஞானக்கண்ணை நிலைநாட்டிஎன்றது.மெள்ள
எடுக்கவேண்டும், ஆத்மநவனீதஸ்தானமாகிய சவீசேஷபிரம்மசுவ
ருபத்தைக்கவறவேண்டும்.வெண்ணையைஉறுக்கநெருப்பு இன்றிய
மையாததுபோல இப்பிரமநவனீதத்தை = மாயாமயப்பிடிப்பஞ்சத்தை
விட்டுப்பிரித்து எடுப்பதற்கு தகமென்ற நெருப்புவேண்டுமென்ப
துகருத்து. எடுக்கவேண்டும் = உலகவிலக்கணமாகதியானிக்கவே
ண்டும்.நியானத்தின் முறையைக்குறிக்கின்றார், நிஷ்களமென்பதா
தியால்.நிஷ்களம் = அம்சமில்லாததுஅல்லது பிரசிஷ்டைநிடதம்முத

வியன கூறினவாறு பதினெந்துகலைகளற்றது. நிச்சலமாயும் = பரிபூர்ணமானதால்சார்தமாயும் = பிரபஞ்சம்ஒழிந்தமையால்; அந்த = சுட்டுப்பொருளாகாத; பிரமம் = பரிபூர்ணம்தானேயென = அபரோகாமாய் சாக்ஷாத்கரிதது; அறியவேண்டும் = அறியப்படவேண்டுமென்கேதாந்தங்களால் நிரூபிக்கப்பட்டதொன்றும். இவ்வளவால் பிரணவநிட்டையுடைய ஒருவன் மனதை நிர்விகல்பமாக்கி, பரமேசுவரனை வழிப்பட்டு அவனருளால் உல்கெலாமவனே யெனக்கண்டு அவனையாவான் என்பதே சித்திக்குச்சித்தாஞ்சனமான பரமாத்மாவதித்தாந்தமெனச்சித்தித்தது.

அவதரணிகை

இனி பிரமவீத்தின் அனுபவத்தைக்குறிப்பாராய் வித்தையை உபசங்கரிக்கின்றார்.

ஸவ-ஹிதாபிவாஸம்

யஜு-தெஷுவஸத்யுவி |

ஸவ-ஹிதாபிவாஸம்

தத்யுவி-ஹிதாபிவாஸம்

தத்யுவி-ஹிதாபிவாஸம் தத்யுவி-ஹிதாபிவாஸம் என்று

(இ—ள்) எல்லாப்பூதங்கட்கும் இருப்பிடமாயும் எல்லாவற்றையும் அனுக்கிரஹிப்பவனுமுள்ள வாசுதேவன் நானே அந்தவராஸுதேவன் நானே என்பது உபநிஷத்து. எ-து

(வி—ரை) எல்லாப்பூதங்கட்கும் இருப்பிடம் = எல்லாவற்றிற்கும் முதற்காரணமாதலால் மண்ணினிடத்துக்குடம் இருப்பதுபோல் எல்லாமவனிடத்தே இருக்குமென்பது பொருள். எல்லாப்பூதங்களிலும் அவன் இருப்பது அந்தர்யாமியாதலானும் நிமித்தமாதலானுமென்க. அதுவே உலகத்திற்கு முதற்காரணமான பிரமதருமம் அதுவேயானெனில் பிரமமேயாமென்பது பொருள். வாசுதேவன் உலகம் முதற்காரணமென்றும் பிரமமேயாமென்றும் பிரமத்தின் தருமமென்றும் ஸ்ரீமது அத்தைவதித்தியாசாரியரான ஸ்ரீமதுநீலகணீசத்திரசுவாமிகள் ரத்னத்திரயபரிசுஷயில் தருமமென்றும்

சூரபுஷ்பவாஹ்வரிசுகிரவியொவ்யவ்ராக்ஷிவிக்ர
 ரஃ அவ்வாதிபுருஷனது பரிணாமமே ஆகாயாதிவிகாரப்பிரபஞ்ச
 மெல்லாம் என்று துடங்கிய சுலோகத்தால் நிரூபித்தருளினதுமன்
 றி சாம்பவர்களுக்கு அவரது வழிபாடு இன்றியமையாதெனவும்கா
 ட்டினார் என்பது ஓர்சிறிது. இருமுறை கூறியது பொலிவைக்கா
 ட்டியது. இங்ஙனம் உபநிஷத்தென்பது சம்பிரதாய வாக்கியம்.
 இங்ஙனம் நிக்கிரஹத்திற்கோர் உபாயமும், உயர்நாதத்தவவிலே
 கமும், உசிதரான் அதிகாரிகட்கெடுத்துக் காட்டப்பட்டதென்பது
 இவ்வுபநிடதபிரமேயத்தின் ஏகதேசமாம். இச்சிற்றுரை முற்றா
 மதியணிமுககட்டலைவன் திருவடிமலரடி செலுத்தியசிறுதளிர்நில
 வம்போலதாய் சுபந்துபெருக்குக.

இங்ஙனங் கவுணியருலப் பாலாழிக்குக் கவுத்துவ மணியாய்த்தோ
 ன்றி, ஸ்ரீமேதாதேசுநிஸ்தாந்தி கருணாகடாக்ஷத்தாற் சகலகலை
 களுமோதியுணர்ந்து மிச்சிரமண்டலத் திற்றமது விஜயப்பிரதாப
 நிலைபெறந்ட்டிய மஹாதேவதீட்சிதர் வம்சத்திலகராய வையா
 கரண ஸார்வபௌம ஸ்ரீ ராமஸ்வாமிதீக்ஷிதர் செல்வக்குமாரரும்;
 ஸ்ரீஸீதாம்பா கர்ப்பசுத்தி முத்தமொத்தவரும், ஸ்ரீமத் பாரத்வாஜ
 குலஜலதிக்குக் கவுத்துவமணியாய் அத்வைதவித்தியாசாரியராய்,
 தாற்றுநாலு கிரந்தங்களை நிர்வகித்தருளிய ஸ்ரீமது அப்பைபதீக்ஷி
 தேந்திரர் வம்சத்தில் அவதரித்த ஷட்சாஸ்திரவல்லப பாரமேசுவ
 ர உபநிஷம்மார்க்கப் பிரவர்த்தக ஸ்ரீமஹாமஹோபாத்தியாய

ஸ்ரீமது தியாகராஜ குருபுங்கவர் சரணஸேவாபராயணரும்,
 பிரத்யக் பரசிவநிஷ்டாதூரந்தர பரசாம்பவபாதபத்ம

ரேணுசேவனத்தி லன்புகந்துள்ளவரும்

“ப்ரம்மவித்தியா” பத்திராதிபருமான

பரஸமய பஞ்சானன் பாஞ்சஜன்ய

பண்டித ஸ்ரீமத் ஸ்ரீநிவாஸமகிபுங்கவர்

வடமொழியிலியற்றிய]

அமிர்தபிந்தூர நிஷத்திரகாசம்

என்றபேருரைக்கிணங்க

தென்மொழியின்பொழியெயர்க்கப்பட்டு

பொலிவெய்தியது.

அமிர்தபிந்தூபநிடத தாத்பரியசங்கிரகம்

இவ்வுபநிடதம் சுத்தாத்வைத வித்தை யென்பது இதனிடத்
துள்ள ஜலசந்திரதிருந் டாந்தம், சடாக் சபுடாக் சதிருந் டாந்தம்,
முதலியவற்றால் நன்கு புலப்படும். இக்கருத்தமைந்த சில வ
சனங்கள் சக்கிரபகவானால் சூரபத்மனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட
னவாக சங்கரசம்ஹிதை கூறுகின்றது. அந்நேச சிலர் சக்கிரப
கவான் அவ்வகரவேந்தை மயக்கவேண்டி விபரீத உபதேசம் செ
ய்தார் என்பார். அது முற்றும் தவறு. அவர் அப்பரம்பரைக்
காசிரியராகவே அவ்வித அநீதி அவரிடத்தில் உண்டென்பது நி
யாயமாகாமையாலென்க. பரமசாம்பவதிகரமணியாய்மிருதசஞ்ஜீவி
வித்தைக்குடையவராய் எழுந்தருளிய சந்திரன் பிந்தூபநிடதம்
நியாயமல்ல. தாமே நிதிநூலுக்காசிரியராயிருந்து நூலினை உபதேசம்தாரெ
ன்பதும் அடாது தத்திமா முனிவர் சாம்பவதிகரமணியாய் இருந்து
ம்தம்புத்திரனுக்கு உபதேசித்த உபதேசம் ஒருவாறு பயன்படா
து ஒழிந்தவாறு அவ்வகரனிடத்து அவ்வுபதேசம் பயன்படா
தொழியினும். அதனால் வித்தைக்கோர் குறைநேரான மதுவுக்
கும் பாணனுக்கும் உபதேசித்தருளிய அம்மஹானே அகந்தை
மேலீட்டினால் அமரர் விரோதியாய் அநேக அண்டங்கணியா
ண்ட அசுரர்கோமாளிடம் அவ்வித்தை பயன்படாதொழிந்
தது. துரியோதனனிடையோருக்குத் துரோணர் உபதேசம்போல
வும், விரோசனனுக்குஇந்திரன் உபதேசம்போலவும், சீடர்கு
றையால் குறைவுற்றிருக்கலாமென்க. இது அதுகுறிப்பிடுக
ளால் அத்வைத சாஸ்திரமென விளக்கவேண்டுமென்பதாயிற்று.
இதனிடத்தமைந்த இருபத்திரண்டு மந்திரங்களுள் ஒருமந்திரமா
வது அநேகாத்மவாதம், சருணவாதம் முதலிய வாதங்கட்கு சந்
நேனும் இடந்தந்திருந்தாலன்றோ யாம் அதற்கென உபக்கிரம
ம்முதலிய குறியீடுகளைக்கொண்டு பொருட்டுணிபுரைக்கவேண்டும்.
இவ்வுபநிடதம் மனச்சங்கற்பத்தாலேஉலகம் கற்பிக்கப்பட்டதென்
றும், மனமொழிய உலகம் ஒழிபுமென்றும், அதுவிசாரத்தானே
ஒழிபுமென்றும், ஆன்மகாலவியமே சத்தியமெனவும், நிரூபித்
தின்றதொன்றாதலால் அத்வைதிகளுக்கு இன்றியமையாத பரம
வித்தையாம் ஈதென்பது ஓர் சிறிது. சுபம்.

அமிர்தபிந்தூபநிடத தாத்பரியசங்கிரகம்.

முற்றிற்று.

அமிர்தபிந்தூபநிடத அரும்பதவிளக்கம்

—(*)—

சுவினாழ் = சிந்திக்கத்தகாதது.

சுயிமறுதி = அடைவான்- அறிவான்.

சுயீ = வேண்டுவோன்- பொருளுடையவன்.

சுநாழி = ஆட்பற்றவன்-

சுநவஸுதி = பின்பற்றுவான் பார்ப்பான்.

சுநவாவ = அனுபவம்.

சுநூயம் = நியாயம்! கடந்தது.

சுபுரெய்யு = எவ்வளவைக்குமகப்படாதது,

சுமலிதம் = அப்பிராகிருதம்-; பூதங்களின்விகாரமல்லாதது

சுமலி = தூய்மையற்றது-

சுமலி = சப்தமில்லாதது, வாசகமற்றது.

சுமலி = சேதனன், ஜீவன்-

சுமலி = சேற்பான், ஒட்டுவான்-

சுமலி = விருஷ்டி, உண்டாதல்-

சுமலி = ஒற்றுமை.

சுமலி = விருப்பமற்றது.

சுமலி = ஒருபொருள்வேண்டுமென்றசங்கற்பம்

சுமலி = நூல்கள்

சுமலி = ருடத்திலடங்கியது

சுமலி = தியானிக்கத்தக்கது

சுமலி = நீரிற்சந்திரன்போல

சுமலி = அறிவு அறியின்கருவி

சுமலி = ஞானக்கண்

சுமலி = இருள் முக்குணமாய்பான பிரகிருதி

சுமலி = திருட்டாந்தம் உவமானம்

- ய்யாகம் = நினைத்தல் நினைக்கும் கருவி -
 நவொவரீ = பற்றற்றவன் ஆகாயம்போன்றவன்
 ந்யாயம் = நியாயம்: நீதி
 நிரஸுவிஷ்யாவம்மா = விஷயப்பற்றில்லாதது
 நிரொயீ = தகைதல் அடக்குதல்
 நிவிஷயம் = விஷயமற்றது.
 நிஸூலம் = அசைவற்றது
 நிஷாகம் = ஆழந்தவன் பயின்றவன்
 ஷம் = இடம் அடையவேண்டுவது,
 வரம் = மேல், வேறு, பிறகுளது
 வரம் = மாண்புகடந்தது உத்தமம்
 வராயம் = வைக்கோல் புல்
 வஸ்யுத = தாணப்படுகிறது
 வக்ஷவாதவிநிஷேகம் = பக்ஷபாதமற்றது, தாரதம்யம்
 ற்றது
 வஷ்ணம் = குளம் தாமிரை
 வஷம் = கட்டுப்பட்டவன் ஸம்ஸாரி
 வஹு = பிரம்மம் ஈசுவரன் -
 வாவம் = பவனிடம் தோன்றியது பொருள் அபிப்பிராயம்
 தன்மை
 வல்கம் = பிருதிவிமுதலியன சென்றது -
 வல்தாதூ = சரீரம் சரீராபிமானி -
 வயிதவ்யம் = கடையவேண்டுவது.
 வநம் = மனம் சித்தித்தல்
 வஹம் = நினைக்கப்பாலது யானிக்கவேண்டுவது
 வஹம் = முத்திபெற்றவன் சன்யாசி -
 வஹம் = மோக்ஷ நிருபாமுடையவன் வானப்பிரஸ்தன்
 வெயாவீ = மேதைபுடையவன் துடனிட்பவன்

அமிர்தபித்தூபநிடத அரும்பதவிளக்கம் உரு

பொம் = சேர்க்கை அஷ்டாங்கயோகம்

வி.மி.தம் = குறியுடையன குறிக்கிடமாவன -

வஹிவசு = நெஞ்ஞுடையது,

வாஸு-பெவம் = உராயணன் எல்லாவற்றிற்கும் காரணனானவன் -

விஜ்ரம் = மோகம்: நீங்கியமற்றவிஷயவதிவு,

விடிஷா = அறிவு அறியும் கருவி -

விஷயாஸகம் = விஷயத்திலாழ்ந்தது:

விஸாரம் = விரிவு

ஸாஸாரியா = சொற்சாலம், சொல்மயமானமாயை

ஸாஸாரகம் = சொல்லான அக்ஷரம் பிணைவம்

ஸாந்திம் = ஒழிவு ஒடுக்கம்

ஸாஸம் = தூய்மையுடையது

ஸாஸாபிடுக = ஆதும் அமையும்

ஸாரம் = பிரணவம் ஒலி உய் ரொழுத்து

ஸாஸகம் = சாதிப்பவன் சிருகஸ்தன்

ஸாஸகசூயம் = மூன்றுஇடங்கள் முவ்வவத்தைகள்

ஹிஸ = இதயம் நடு

பெவதம் = ஏது காரணம்

அமிர்தபித்தூபநிடத அரும்பதவிளக்கம்

முற்றிற்று -

91

சுரேதஸிதவநிஷ்டி,

வெவ்வுகவடிவகூணாநி

—(*)—

க. காரிஸ்கலு = காரிஸ்கலு ஸ்கலு ஸ்கலு வயஸு
தகி நெஸாவெஸவணு |

உ. கிவிஷயம் = கிவிஷயம் கிவிஷயம் கிவிஷயம்
காரிஷயெஷயம் கிவிஷயம் கிவிஷயம்

க. காரிஷயெஷயம் = கிவிஷயெஷயம் கிவிஷயம்
காரிஷயெஷயம் கிவிஷயம் கிவிஷயம்

ப. காரிஷயெஷயம் = கிவிஷயெஷயம் கிவிஷயம்
காரிஷயெஷயம் கிவிஷயம் கிவிஷயம்

க. காரிஷயெஷயம் = கிவிஷயெஷயம் கிவிஷயம்
காரிஷயெஷயம் கிவிஷயம் கிவிஷயம்

க. காரிஷயெஷயம் = கிவிஷயெஷயம் கிவிஷயம்
காரிஷயெஷயம் கிவிஷயம் கிவிஷயம்

க. காரிஷயெஷயம் = கிவிஷயெஷயம் கிவிஷயம்
காரிஷயெஷயம் கிவிஷயம் கிவிஷயம்

க. காரிஷயெஷயம் = கிவிஷயெஷயம் கிவிஷயம்
காரிஷயெஷயம் கிவிஷயம் கிவிஷயம்

க. காரிஷயெஷயம் = கிவிஷயெஷயம் கிவிஷயம்
காரிஷயெஷயம் கிவிஷயம் கிவிஷயம்

